四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

藝文類聚卷三十四 三十五

詳校官中書臣李彤

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣李荃

謄録監生臣潘坦

藝文類聚卷三十四　　唐　歐陽詢　撰

人部十八懷舊　哀傷

懷舊

尚書曰人惟求舊器非求舊惟新

詩序曰友賢不棄不遺故舊則民德歸厚

左傳曰鄭子太叔卒趙簡子為之臨甚哀曰黄父之會

夫子語我九言

論語曰故舊不遺則民不偷

漢書曰高祖過沛置酒沛宫悉召故人父老酒酣自擊筑起舞慷慨傷懷泣數行下謂沛父兄曰遊子悲故鄉吾雖都關中萬歲之後我魂魄猶思樂沛與父老諸毋故鄉人樂飲極歡道舊故爲笑樂又曰朱邑惇篤於故舊性公平不可交私

新序曰延陵季子使過徐徐君心欲得其寶劒弗忍言季子心許之而未及與及還而徐君已薨乃脫寶劒懸

於墓樹徐人竒之曰延陵季子不忘舊故脫千金之劒挂丘樹

東觀漢記曰章帝幸東平祭東平王墓云思其人到其鄉其處在其人亡

皇甫謐高士傳曰徐稚仁讓聞於天下黄瓊辟公府不詣及瓊薨稚負笈徒步三千餘里到瓊墓致酹

嵇康高士傳曰商容有疾老子問之容曰子過故鄉而下車知之乎老子曰非謂不忘故耶

詩梁沈約懐舊詩曰元長秉竒調弱冠慕前蹤眘言懐祖武一簣望成峯涂難行易跌命舛志難逢折風落迅羽流恨滿青松傷王融又詩曰吏部信才傑文鋒振音響調與金石諧思逐風雲上豈言陵霜質忽隨人事往尺璧爾何寃一旦同丘壤傷謝朓又詩曰左率馥時譽秀出冠朋僚聳兹千仞氣依此百尋條藴藉含文雅散朗溢風飈楸檟今已合容範尚昭昭傷庾杲之又詩曰長史體閑任坦蕩無外求持身非詭遇應物有虚舟心從朋好盡

形爲歡宴留歡宴未終畢零落委山丘傷王諶又詩曰東南既擅美洛陽復稱才攜手同歡宴比跡共追陪事隨短秀落落言歸長夜臺傷虞炎又詩曰少府懷貞節忘軀濟所奉吏道勤不息繁文長自擁既闕優孟歌身沒誰爲寵傷李珪之又詩曰葺夏識前載博物備戎華税駿止營校淪跡委泥沙如知庸聽局方悟大音賒傷韋景猷又詩曰處和無近累天然有勝質蕭索負高情耿介懷私實義貴良爲重蘭摧非所恤一罷平生言寧知攜手日傷劉渢又

詩曰豫州懐風範綽然標雅度處約志不渝接廣情無忤頡頏事刀筆紛綸遘朱素美志同山河浮年迫朝露

傷胡諧之

賦西晋向秀思舊賦曰予與嵇康吕安居止接近其人並有不羈之才嵇康意逺而疎吕安心曠而放其後各以事犯法嵇博綜技藝於絲竹特妙臨當就命顧視日影索琴而彈之逝將西邁經其舊廬鄰人有吹笛者發聲寥亮追想曩昔遊宴之好感音而歎故作賦云將命

適於遠京遂旋返而北徂濟黄河以汎舟經山陽之舊居践二子之遺迹歷窮巷之空廬惟古昔以懐人心徘徊以躊躇棟宇存而弗毁形神逝其焉如昔李斯之受罪歎黄犬之長吟悼嵇生之永辭顧日影而彈琴託運遇於隙會寄餘命於寸陰聽鳴笛之慷慨妙聲絶而復尋停駕言而將邁遂援翰而寫心

晉潘岳懐舊賦曰予十二而獲見于父友東武戴侯楊君遂申之以婚姻而道元公嗣亦隆世親之愛不幸短

命父子凋殞予尋役于外不歷嵩丘之山者九年于兹矣今而經焉慨然懷舊乃作賦曰仰睎歸雲俯鏡泉流前瞻大室旁眺嵩丘東武託焉建塋啓疇巖巖雙表列列行楸予總角而獲見承戴侯之清塵名予以國士眷予以嘉姻自祖考而隆好逮二子而世親歡攜手以諧老庶報德之有鄰今九載而一來空館闃其無人陳荄被于堂除舊圃化而爲薪步庭廡以徘徊流涕泣而霑巾

銘周庾信思舊銘曰歲次攝提星居鶉首梁故觀寧侯
蕭永卒嗚呼哀哉人之戚也既非金石所移士之悲也
寧有春秋之異高臺已傾稷下有聞琴之泣壯士一去
燕南有擊筑之悲項羽之晨起帳中李陵之徘徊岐路
無假窮秋于時悲矣況復魚飛武庫豫有棄甲之徵烏
伏狄泉先見橫流之兆星紀吳亡庚辰楚滅原隰載馳
轘轅長住甲裳失矣餘皇棄馬河流酸棗杞梓與樗櫟
俱沉海淺蓬萊魚鼈共蛟龍並盡爇香複道詎斂宽魂

載酒屬車寧消愁氣芝蘭蕭艾之秋形殊而並悴羽毛鱗介之怨聲異而俱哀幕府昔開俊賢翹首爲羈終歲門人謝焉及乎東首告辭西陵長往山陽車馬永别郊門頼川賔客遥悲松路嵇叔夜之山盧尚多楊柳王子猷之舊徑唯餘竹林王孫葬地方爲長樂之宫烈士埋魂即是將軍之墓昔嘗歡宴風月留連追憶平生宛然心目美酒酌馬猶思建業之水鳴琴在操終念華亭之鶴重爲此别嗚呼甚哉麟亡星落月死珠傷瓶罄罍恥

芝焚蕙歎所冀鍾沉德水望出風雲㸚没豐城氣連牛斗潸然思舊乃作銘曰風雲上慘舟壑潜移駸駸霜露君子先危紀侯大去懐王不反玉樹長埋風流遂遠前卿故縣慶封餘邑萬里傷魂修門詎入城連武庫山枕盧龍思歸道遠反葬無從徒留送鴈空靡長松疇昔隆貴慘舒語嘿託情嵇琴風雲相得有酒如澠終温且克朝陽落鳳大野傷麟佳城欝欝流寓于秦山陽相送惟餘故人孀機婺緯獨鶴孤鸞閨深夜静風月俱寒生平

已矣懷故何期匣中絃斷鄰人笛悲昔爲幕府今成總帷

序梁元帝懷舊志序曰吾自北狩琅臺東探禹穴觀濤廣陵面金湯之設險方舟宛委眺玉笥之干霄臨水登山命儔嘯侶中年承乏攝牧神州戚里英賢尚冠髦俊蔭真長之弱柳觀茂弘之舞鶴清酒繼進甘果徐行長安郡公爲其延譽扶風長者刷其羽毛於是駐伏熊迴駟馬命鄒湛召王祥余顧而言曰斯樂難常誠有之矣日

月不居零露相半素車白馬往矣不追春華秋實懷哉何已獨軫魂交情深宿草故備書爵里陳懷舊焉

哀傷

毛詩序曰日月衛莊姜傷已也遭州吁之難傷已不見荅於先君以至困窮

左傳曰魯襄仲殺公子惡及視而立宣公夫人姜氏歸于齊哭而過市曰天乎仲爲不道殺嫡立庶市人皆哭魯人謂之哀姜又秦不哀吾喪而滅吾同姓

禮記曰墟墓之間未施哀於民而民哀又曰陽門之介夫死而司城子罕哭之哀而民說又曰孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子使子貢問之對曰昔吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉又曰知生者弔知死者傷又曰傷哉貧也生無以養死無以為禮又曰孔子過衛遇舊館人之喪夫子入哭之出使子貢脫驂而賻之曰予向者入而哭之過於一哀而出涕

論語曰關雎樂而不淫哀而不傷又曰臨喪不哀吾何

以觀之哉
家語曰閔子騫三年喪畢見於孔子與之琴使之絃切切而悲孔子曰君子也哀未盡能斷之以禮
焦贛易林曰秋風生哀華落悲心
說苑曰鮑叔死管仲舉上衽而哭之泣下如雨從者曰非君臣父子也管仲曰生我者父母知我者鮑子也士爲知己者死而況爲之哀乎
列子曰燕人生長於楚及老而還本國過晉國同行者

誑之指城曰此燕國之城其人愀然變容指社曰此君里之社乃喟然而歎指舍曰此君先人之廬乃潸然而泣指壠曰此君先人之冢其人哭不自禁

文子曰九夷八狄之哭異聲而皆哀

呉志曰呂岱親愛徐原原性忠壯好直言及原死哭之甚哀曰益友不幸岱復何聞乎

王隱晉書曰庾袞兄子孫卒袞既哀其孤又痛其成人而未娶撫柩而號每哭聽者皆泣人不哀其喪感其哀

也又曰阮籍鄰家女未嫁而死籍往哭之甚哀
俗說曰阮光祿大兒喪哀過遂得失心病
琴操曰孔子遊於泰山見薪者哭甚哀孔子問之薪者
曰吾自傷故哀爾
沈約宋書曰世祖與羣臣至寵姬殷貴妃墓謂劉德願
曰卿等哭貴妃若悲者當加厚賞德願應聲便號慟涕
泗交橫上甚悅以為豫州刺史上又令羊志哭志亦嗚
咽甚哀他日有問志者卿那得此副急淚志答曰我爾

日自哭亡妾耳

秦州記曰隴西郡有隴山山東人升此而顧瞻者莫不悲思哀傷

詩魏文帝寡婦詩曰友人阮元瑜早亡傷其妻孤寡為作此詩霜露紛兮交下木葉落兮萋萋候鴈叫兮雲中歸燕翩兮徘徊妾心感兮惆悵白日急兮西頽守長夜兮思君魂一夕兮九乗悵延佇兮仰視星月隨兮天迴徒引領兮入房竊自憐兮孤栖願從君兮終沒愁何可

兮久懷

魏阮瑀七哀詩曰丁年難再遇富貴不重來良時忽一過身體爲土灰冥冥九泉室漫漫長夜臺身盡氣力索精魂靡所迴嘉殽設不御旨酒盈觴杯出壙望故鄉但見蒿與萊又詩曰臨川多悲風秋日苦清涼客子易爲戚感此用哀傷攬衣久躑躅上觀心與房三星守故次明月未收光雞鳴當何時朝晨尚未央還坐長歎息幽憂難可忘

魏王粲七哀詩曰西京亂無象豺虎方遘患復棄中國去遠身適荆蠻親戚對我悲朋友追相攀出門無所見白骨蔽平原南登灞陵岸迴首望長安悟彼下泉人喟然傷心肝又詩曰荆蠻非我鄉何人久滯淫方舟遡大江日暮愁我心山岡有餘映巖阿增重陰流波激清響猴猨臨岸吟獨夜不能寐攝衣起撫琴絲桐感人情爲我發悲音

晉張載七哀詩曰秋風吐商氣蕭瑟掃前林陽烏收和

響寒蟬無餘音朱光馳北陸浮景想西沈顧望無所見
唯覩松栢陰肅肅高桐枝翩翩孤栖禽仰聽離鴻鳴俯
聞蚯蚓吟哀人易感傷覽物增悲心
晉潘岳關中詩曰哀此黎元無罪無辜肝腦塗地白骨
交衢夫行妻寡父出子孤俾我晉民化爲狄俘又哀詩
曰摧如葉落樹邈若雨絕天雨絕有歸雲葉落何時連
山氣冐岡嶺長風鼓松柏堂虛聞鳥聲室暗知日夕晝
愁奄逮昏夜思忽終昔展轉獨悲窮泣下霑枕席人居

天地間飄若遠行客先後詎能幾誰能弊金石又悼亡詩曰皎皎窓中月照我室南端清商應秋至溽暑隨節闌凜凜涼風升始覺夏衾單豈曰無重纊誰與同歲寒歲寒無與同朗月何朧朧展轉眄枕席長簟竟牀空牀空委清塵室虛來悲風霑胷安能已悲懷從中起寢興目存形遺音猶在耳又悼亡詩曰荏苒冬春謝寒暑忽流易之子歸窮泉重壤永幽隔望廬思其人入室想所歷帷屏無髣髴翰墨有餘跡流芳未及歇遺挂猶在壁

悵怳如或存迴遑忡驚惕如彼翰林鳥雙栖一朝隻如彼游川魚比目中路隔又思子詩曰造化數品物天命代虛盈奈何念稚子懷奇隕幼齡追想存髣髴感道傷中情一往何時還千載不復生

宋顏延之除弟服詩曰徂没離二秋淹泣備三冬往辰緬難紀來筭忽易窮升没奄朞晦灑掃易禮容縞衣變余體長逝歸爾躬又辭難潮溝詩曰徘徊春郊甸俯仰引單襟一塗苟不豫百慮畢來侵水懷交在昔有顧[illegible]言

瑟琴寫言勞者事將用慰亡簪

齊謝脁銅爵臺妓詩曰繐帷飄井榦尊酒若平生鬱鬱西陵樹詎聞歌吹聲芳襟染淚跡嬋媛空復情玉座猶寂寞況乃妾身輕

梁簡文帝傷美人詩曰昔聞倡女別蕩子無歸期今似陳王歎流風難重思翠帶留餘結苔階没故綦圖形更非是夢見反成疑熏鑪含好氣庭樹吐華滋香燒日有歇花落無還時

梁任昉哭范僕射詩曰平生禮數絶式瞻在國禎一朝萬化盡猶我故人情已矣平生事詠歌盈篋笥兼復相嘲謔常與虛舟值何時見范侯還叙平生意

梁沈約蕭丞相弟諸世子車中作詩曰廉公失權勢門館有虛盈貴賤猶如此况乃曲池平高車塵未滅珠履故餘聲賔階綠錢滿客位紫苔生何當九原上鬱鬱望佳城

梁蕭子範入元襄王第詩曰伏軾窺東苑收淚下王橋

昔時方轂處於今共寂寥夾池猶梟梟仙梆尚迨迨一同西靡柏徒思芳樹蕭

梁王筠和蕭子範入元襄王第詩曰昔入睢陽苑連步披風雲今遊故臺處回望閴無人皓壁留餘篆蕙圃有餘芬行人皆隕涕何獨孟嘗君

梁吳筠傷友詩曰可憐桂樹枝懐芳君不知摧折寒山裏遂死無人窺

梁何遜行經范僕射故宅詩曰旅葵應蔓井荒藤已上

扉寂寂空郊暮無復車馬歸瀲灧故池水蒼茫落日暉
閶寂今如此行客盡霑衣又銅爵臺妓詩曰秋風木葉
落蕭瑟絃管清望陵歌對酒向帳舞空城寂寂檐宇曠
飄飄帷幔輕曲終相顧起日暮松柏聲
梁劉孝綽銅爵臺妓詩曰爵臺三五日歌吹似佳期定
對西陵晚松風飄素帷危絃斷更接心傷於此時何言
留客袂翻掩望陵悲
梁庾肩吾亂後經吳郵亭詩曰郵亭一迴望風塵千里

昏青袍異春草白馬即吳門獯戎梗伊洛雜種亂轘轅
輦道同關塞王城似太原休明鼎尚重秉禮國猶存殷
牖文雖蹟堯城吏轉尊泣血悲東走橫戈念北奔方憑
七廟略誓雪五陵冤人事今如此天道共誰論
周庾信傷周處士詩曰冥漠爾遊岱悽涼予向秦雖言
異生死同是不歸人悵然張仲蔚悲哉鄭子真三山猶
有鶴五柳更應春遂令從渭水投釣往江濵
周王襃送觀寧侯葬詩曰丹旐書空位素帳設虛樽楚

琴南操絶韓書舊說存西靡傷新樹東陵惜故園自憐
悲谷影彌念玉關門餘暉盡天末夕霧起山根平原看
獨樹皐亭望列村寂寥還蓋靖荒茫歸路昏挽鐸已流
唱童歌行自喧眷言千載後誰將遊九原又送劉中書
葬詩曰昔別傷南浦今歸去北邙書生空託夢久客每
思鄉塞近邊雲黑塵昏野日黄陵谷俄遷變松柏易荒
凉題銘無復迹何處驗龜長
陳沈炯望郢州城詩曰魂兮何處反非死復非仙坐柯

如昨日石合未淹年歷陽頓成浦東海果爲田空憶扶風詠誰見峴山傳世變才良改時移民物遷悲哉孫驃騎悠悠哭彼天又長安還至方山愴然自傷詩曰秦軍坑趙卒遂有一人生雖還舊鄉里危心曾未平淮源比桐柏方山似削成猶疑屯虜騎尚畏値胡兵空村餘拱木廢邑有頹城舊識莫不盡新知皆異名百年三萬日處處此傷情

陳陰鏗和樊晉陵傷妾詩曰畫梁朝日盡芳樹落花辭

忽以千金笑長作九泉悲鏡前塵劇粉機上網多絲户
餘雙入燕牀有一空帷名香不可得何見反魂時
陳張正見銅爵臺詩曰荒凉銅爵晚搖落墓田通雲慘
當歌日松吟欲舞風人疏瑶席冷曲罷繐帷空可惜年
將淚俱盡望陵中
陳江總奉和東宫經故妃舊殿詩曰故殿看看冷空階
步步悲猶憶窺窓處還如解珮時苔生無意早燕入有
言遲若令歸就月照見不須疑又傷顧野王詩曰獨酌

一樽酒高詠七哀詩何言蒿里别非復竹林期揩荒鄭公草户閒董生帷人隨暮槿落客共晚鶯悲年髪兩如此傷心獨幾時又和張源傷往詩曰小婦當罏夜夫壻凱師年正歌千里曲翻入九重泉機中未斷素琵上本留絃空帳臨窓掩孤燈向壁燃還悲塞壟曙松短未生

烟

賦漢武帝李夫人賦曰飾新宫以延佇泯不歸乎故鄉慘鬱鬱其蕪穢處隱隱而懷傷釋輿馬於山椒奄修夜

之不陽秋氣憯以悽戾桂枝落而消亡神茕茕以遥思精浮遊而出疆託沉陰以曠久惜繁華之未央念窮極之不逮惟要妙而相佯

後漢蘇順歎懷賦曰悲終風之隕籜條枝梢以摧傷桂敷榮而方盛遭暮冬之隆霜華菲菲之將實中夭零而消亡童烏濬其明哲悲何壽之不將嗟劉生之若兹奄彌留而永喪

魏文帝悼夭賦曰族弟文仲亡時年十一母氏傷其夭

逝追悼無已予以宗族之愛乃作斯賦氣紆結以填胷不知涕之縱橫時徘徊於舊處覩靈衣之在牀感遺物之如故痛爾身之獨亡愁端坐以無聊心慼慼而不寧步廣厦而踟躕覽萱草於中庭悲風蕭其夜起秋氣憯以厲情仰瞻天而太息聞別鳥之哀鳴又寡婦賦曰陳留阮元瑜早亡每感存其遺孤未嘗不愴然傷心故作斯賦惟生民兮艱危在孤寡兮常悲人皆處兮歡樂我獨怨兮無依撫遺孤兮太息俯哀傷兮告誰三辰周兮

遞照寒暑運兮代臻歷夏日兮苦長涉秋夜兮漫漫微霜隕兮集庭燕雀飛兮我前去秋兮就冬改節兮時寒水凝兮成氷雪落兮翻翻傷薄命兮寡獨內惆悵兮自憐又感物賦曰喪亂以來天下城郭丘墟惟從太僕君宅尚在南征荆州還過鄉里舍焉乃種諸蔗于中庭涉夏歷秋先盛後衰悟興廢之無常慨然永歎乃作斯賦伊陽春之散節悟乾坤之交靈瞻玄雲之蓊欝仰沉陰之杳冥降甘雨之豐霈垂長溜之泠泠掘中堂而爲圃

植諸蔗于前庭涉炎夏而既盛迄凛秋而將衰豈在斯之獨然信人物其有之

魏陳王曹植思子賦曰彼凡人之相親小離别而懷戀況中傷之愛子乃千秋而不見入空室而獨倚對牀帷而切歎痛人亡而物在心何忍而復觀日晼晚而既没月代照而舒光仰列星以至晨衣霑露而含霜惟逝者之日遠愴傷心而絶腸

魏高貴鄉公傷魂賦曰上師東征宗正曹並以宗室材

能兼侍中從行到頊得疾數日亡意甚傷之爲作此賦

宗臣充于常伯體材藝而中良何旻天之不怙遘綦疾

而隕亡惟厥疾之初發若常疾之輕微未鶩日而沉篤

氣憿憿而耗衰歧鵲騁技而弗救豈藥石之能追精魂

忽巳消散神眇眇而長違

魏王粲傷夭賦曰惟皇天之賦命實浩蕩而不均或老

終以長世或昏夭而夙泯物雖存而人亡心惆悵而長

慕哀皇天之不惠抱此哀而何愬求魂神之形影羌幽

冥而弗迕淹徘徊以想像心彌結而紆縈晝忽忽其若
昏夜烱烱而至明又思友賦曰登城隅之高觀忽臨下
以翱翔行遊目於林中覩舊人之故場身既没而不見
餘迹存而未丧滄浪浩兮迴流波水石激兮揚素精夏
木兮結莖春鳥兮愁鳴平原兮泱漭緑草兮羅生超長
路兮逶迤實舊人兮所經身既逝兮幽翳魂眇眇兮藏
形又寡婦賦曰闔門兮却埽幽處兮高堂提孤孩兮出
户與之歩兮東廂顧左右兮相憐意悽愴兮摧傷觀草

木以敷榮感傾葉兮落時人皆懷兮歡豫我獨感兮不怡日掩暧兮不昏明月皎兮揚暉坐幽室兮無爲登空牀兮下幃涕流連兮交頸心憯結兮增悲

魏丁廙妻寡婦賦曰惟女子之有行固歷代之彝倫辭父母而言歸奉君子之清塵如懸蘿之附松似浮萍之託津何性命之不造遭世路之險迍榮華㬳其始茂所恃奄其徂泯靜閉門以却埽魂孤煢以窮居刷朱扉以白堊易玄帳以素幃含慘悴以何訴抱弱子以自慰時

翳翳以東陰日亹亹以西隧雞歛翼以登棲雀分散以赴肆還空牀以下帷拂衾褥以安寐想逝者之有憑因宵夜之髣髴痛存沒之異路終窈漠而不至時荏苒而不留將遷靈以大行駕龍轜於門側設祖祭於前廊彼生離其猶難矧永絶而不傷自銜恤而在疚履冰冬之四節風蕭蕭而增勁寒凜凜而彌切霜悽悽而夜降水㴩㴩而晨結瞻靈宇之空虛悲屏幌之徒設仰皇天而歎息腸一日而九結惟人生於世上若馳驥之過櫺計

先後其何幾亦同歸乎幽冥

晉陸機歎逝賦曰昔每聞長者追計平生同時親故或曾共遊一途同宴一室十年之外索然已盡以是思哀哀可知矣賦曰悲夫川閱水以成川水滔滔而日度世閱人而爲世人冉冉而行暮人何世而弗新世何人之能故亮造化之若兹吾安取夫久長痛靈根之夙殞怨具爾之多喪悼堂構之隤瘁愍城闕之丘荒親彌懿其已逝交何戚而不亡彌年時之詎幾夫何往而不殘或

冥邈而既盡或寥廓而僅半信松茂而柏悅嗟芝焚而蕙歎苟性命之弗殊豈同波而異瀾年彌往而念廣塗薄暮而追遐顧舊要於遺存得十一於千百又愍思賦曰予屢抱孔懷之痛而奄復喪同生姊銜恤哀傷一載之間而喪制便過故作此賦以紓慘惻之感時方至其儵忽歲既去其晼晚樂來日之有繼傷頹年之莫纂覽萬物以澄念怨伯姊之已遠尋遺塵之思長瞻日月之何短升降乎階際顧盼兮屏營雲承宇兮藹藹風入室

兮泠泠僕從爲我悲孤鳥爲我鳴又大暮賦曰夫死生是失得之大者故樂莫甚焉哀莫深焉使死而有知乎安知其不如生如遂無知耶又何生之足戀故極言其哀而終之以達庶以開夫近俗云夫何天地之遼濶而人生之不可久長日引月而並隕時惟歲而俱喪徒假顧於須臾指夕景而爲誓忽呼吸而不振奄神徂而形斃於是六親雲起姻族如林爭塗掩涙望門舉音敷幄席以悠想陳備物而虞靈仰寥廓而無見俯寂寞而無

聲殽饑饑其不毁酒湛湛而每盈乜送客於山足伏埏道而哭之扃幽户以大畢泝玄闕而長辭歸無塗兮往不反年彌去兮逝彌遠彌遠兮日隔無塗兮曷因庭樹兮葉落暮草兮根陳

晉潘岳悼亡賦曰伊良嬪之初降幾二紀以迄兹遭兩門之不造備荼毒而嘗之嬰生艱之至極又薄命而早終含芬華之芳列翩零落而從風神飄忽而不反形焉得而久安襲時服於遺質表鉛華於餘顔問筮賓之何

期宵過分而參闌詎幾時而見之目眷戀以相屬聽雞人之唱籌來聲叫以連續聞冬夜之恒長何此夕之一促且伉儷之判合垂明哲乎嘉禮苟此義之不謬乃全身之半體吾聞喪禮之在妻謂制重而哀輕既履冰而知寒吾今信其緣情夕既昏兮朝既清延爾族兮臨後庭入空室兮望靈座帷飄飄兮燈熒熒燈熒熒兮如故帷飄飄兮若存物未改兮人已化饋生塵兮酒停樽春風兮泮氷初陽兮戒温逝遥遥兮浸遠嗟煢煢兮孤魂

又寡婦賦曰樂安任子咸者予少而歡焉不幸弱冠而終其妻又吾姨也故作斯賦伊女子之有行爰奉嬪於高族承慶雲之光覆荷君子之恩渥奉蒸嘗以效順俱灑掃以彌載榮華曄其始茂良人忽以捐背愁煩寃其誰告提孤孩於坐側時曖曖而向昏日杳杳而西匿雀羣飛而赴楹雞登棲而斂翼歸空館而自憐撫衾幬以歎息耳傾想於疇昔目髣髴乎平素雖冥冥而罔覿猶依依以憑附自仲秋而在疚踰履霜以踐氷雪霏霏而

騁落風瀏瀏而夙興意惚恍以遷越神一夕而九升庶
浸遠而哀降情惻惻而彌甚願假夢以通靈目炯炯而
不寢夜漫漫以悠悠寒凄凄以凜凜氣憤薄而乘胷涕
交橫而流枕重曰仰皇天兮歎息私自憐兮何極省微
躬兮孤弱顧稚子兮未識如涉川兮無津若凌虛兮失
翼

晉王惲妻鍾氏遐思賦曰惟仲秋之慘凄百草萎悴而變
衰燕翔逝而歸海蟋蟀鳴而相追坐虛堂而無聊嗟我

心之多懐悵遐思而内結嗟爾姜任邈不我留謀民生之未幾吾何爲其多愁涼風蕭條露霑我衣憂來多方慨然我懐感飛鳥之反鄉詠衛女之思歸於是周遊容與逍遥彷徨悲民生之局促願輕舉之遐翔

晉劉滔母孫氏悼艱賦曰伊禀命之不辰遭天難之靡怙夙無父之何怙哀壅瘁以抽心覽蓼莪之遺詠詠肥泉之餘音經四位之代謝雖積祀而思深伊三從而有歸爰奉嬪於他族仰慈姑之惠和荷仁澤之陶渥釋聚

服以斬衣代羅幃以縞布仰慈尊以飲泣撫孤景以協慕遇飛廉之𦦨𦦨骸觸驚風之所會扶搖奮而上躋頹雲下而無際頓余邑之當春望峻陵而鬱青瞻空宇之寥廓慜宿草之發生顧南枝以永哀向北風以飲泣情無觸而不悲思無感而不集

宋孝武帝擬漢武帝李夫人賦曰覩周氏之逸篇覽漢室之遺篆弔新宮之掩映嗟璧臺之蕪踐雖媛德之有載竟滯悲其何遣念桂枝之秋霣惜瑤華之春翦彤殿

閉兮素塵積翠帊蕪兮紫苔生寶羅暍兮春幌重珍簟空兮夏幬扃秋臺惻兮碧煙凝冬宮洌兮朱火青流津有終深心無歇徙倚雲日徘徊風月思玉步於鳳墀想金聲於鸞闕

宋謝靈運感時賦曰夫逝物之感有生所同頽年致悲時懼其速豈能忘懐乃作斯賦相物類以迨已閔交臂之匪賒揆大耋之或遄指崦嵫於西河鑒三命於予躬怛行年之蹉跎于鶗鴂之先號挹芬芳而夙過徽靈芝

之頻秀迫朝露其如何雖發歎之早晏諒大暮之同科又傷已賦曰嗟夫卞賞珍於連城孫别駿於千里彼珍駿以貽愛此陋容其敢擬丁曠代之渥惠遭謬眷於君子眺徂歲之驟經覩芳春之每始始春芳而羡物終歲徂而感已貌憔悴以衰形意幽翳而苦心出衾裯而載坐闢襜幌以迴臨望步檐而周流眺幽閨之清陰想輕綦之往跡飡和聲之餘音播芬煙而不燻張明鏡而不照歌白華而絶曲奏蒲生之促調

宋顏延之行殣賦曰嗟我來之云遠覩行殣於水隅崩朽棺以掩壙仰枯顙而枕衢資沙礫以含實藉水草之襚儲撫躬中塗太息蘭渚行徘徊於永路時悄愴於川侶

宋鮑照傷逝賦曰晨登南山望美中河露團秋槿風卷寒蘿悽愴傷心悲如之何盡若窮煙離若箭弦如影滅地猶星殞天棄華宇於明世閉金扃於下泉修堂廡而下降歷幃户而升基志存業而遺緒身先物而長辭日

月飄而不留命儵忽而誰保髪迎憂而送華貌先悴而收滌

梁沈約傷美人賦曰信美顔其如玉咀清哇而度曲思佳人而未來望餘光而躑躅拂螭雲之高帳陳九枝之華燭虛翡翠之珠被空合歡之芳褥言歡愛之可永庶羅袂之空裁曽未申其巧笑忽淪軀於夜臺伊芳春之仲節夜猶長而未遽悵徙倚而不眠往徘徊於故處

梁江淹傷友人賦曰泣然霑衣兮悲袁友之英秀糸神

緒而作氏肯靈枝而啓胄轢四代而式昌洎十葉而克茂友人之生川岫降明譬如冬雪既華既潔將似秋月至麗至徹乃上代而少雙故叔世而曠絶弔蕙若之暫芳慟琬琰之永缺余幼好於斯人乃神交於一顧遡疇年之繾綣窈生平之遊遇懐愛重於素壁結分珍於黄金捨一世而笑淺訪古人而求深固齊術而共經豈異袖而同襟爾凝情於霜栢我發志於冬桂帶瑶玉而爭光握隨珠而比麗予結誼兮梁門復從宦兮朱藩何人

徑之亟阻而天道之匪存凋碧玉之神樹銷紫芝之靈根承遠書於江澨結深痛於爾魂

梁蕭子範傷往賦曰彼蘭菊之芳茂及蕖槿之榮色終於邑乎繁霜俱飄颻於路側引輕華之微珍猶見嗟於有識況獨立之妍媛信盈盈而挺植去倡家而來儀承君子之宴息摧麗容而思進豈蛾眉之肯抑詠美勝而自箴歌忠妾而爲式痛妖姿之不留惜華年之中天兾羆熊祥之永慶忽從飆而先摽魂一逝而莫追夕有長而

無曉惟君戾之惆悵覽遺物而霑巾帷半垂而將下尚
仿像而疑真懐方士之良術顯有憑而致神
周庾信哀江南賦曰粤以戊辰之年建亥之月大盜移
國金陵瓦解信年始二毛即逢喪亂狼狽流離至于暮
齒燕歌遠別悲不自勝楚老相逢泣將何及鍾儀君子
入就南冠之囚季孫行人留守西河之館申包胥之頓
地碎之以首蔡威公之淚盡加之以血孫策以天下爲
三分衆纔一旅項羽用江東之子弟人唯八千遂乃分

裂山河宰割天下豈有百萬義師一朝卷甲芟夷斬伐如草木馬江淮無涯岸之阻亭壁無藩籬之固將非江表王氣應終三百年乎嗚呼山岳崩頹既履危亡之運春秋迭代必有去故之悲天意人事可以悽愴傷心者矣賦曰始則王子召戎姦臣介冑既官政而離逷遂師言而泄漏爾乃傑黠構扇憑陵畿甸青袍如草白馬如練天子履端廢朝單于長圍高宴竟遭夏臺之禍遂覯堯城之變遂乃韓分趙裂鼓卧旗折失羣班馬迷輪亂

轍猛士嬰城謀臣卷舌昆陽之戰象走林常山之陣蛇
奔穴五郡則兄弟相悲三州則父子離别於是桂林顛
覆長洲麋鹿潰潰沸騰茫茫慘黷競動天關爭迴乾軸
探雀鷇而未飽待熊蹯而詎熟乃有車側郭門筋懸廟
屋鬼同曹社之謀人有秦庭之哭西瞻博望北臨玄圃
月榭風臺池平樹古仁壽之鏡徒懸茂陵之書空聚中
宗之夷凶靜亂大雪寃恥去代邸而承基遷唐郊而纂
祀反舊章於司隸歸餘風於正始沉猜則方逞其欲藏

疾則自矜於已天下之事没馬諸侯之心揺矣既而齊交北絶秦患西起況背闗而懐楚異端委而開吳驅緑林之散卒拒驪山之叛徒問諸涇𣅜之鬼求諸厭刼之巫荆門遭廪延之戮夏口濫逵泉之誅況以沴氣朝浮妖精夜殞赤烏則終朝夾日蒼雲則七重圍軫亡吳之歳既窮入郢之年斯盡周含鄭怒楚結秦怨有南風之不競值西鄰之責言俄而梯衝亂舞異馬雲屯棧秦車於暢轂沓漢鼓於雷門雖復楚有七澤人稱三户辭洞

庭兮落木去涔陽兮極浦熾火兮楚旗貞風兮害蠱乃使玉軸揚灰龍文折柱下江餘城長林故營徒思拑馬之秣未見燒牛之兵章曼支以轂走宮之奇以族行河無氷而馬渡關未曉而雞鳴忠臣解骨君子吞聲章華望祭之所雲夢僞遊之地荒谷縊於莫敖冶甫囚乎羣帥硎穽摺拉鷹鸇批攢于時瓦解氷泮風飛雹散渾然千里淄澠一亂雪暗如沙氷横似岸逢赴洛之陸機見離家之王粲莫不聞隴水而掩泣向關山而長嘆又傷

心賦曰予五福無徵三靈用譴至于繼體多從夭折二男二女並得勝衣金陵喪亂相守亡没苗而不秀頻有所悲唯覺傷心遂以傷心爲賦悲哉秋氣揺落變衰魂兮遠矣何去何依望思無望歸來不歸未達東門之意空懼西河之譏在昔金陵天下喪亂王室板蕩生人塗炭兄弟則五郡分張父子則三州離散地鼎沸於袁曹人豺狼於楚漢或有擁樹離災藏衣遭難未設桑弧先空柘館人惟一丘亭遂千秋邊韶永恨孫楚長愁張壯

武之心亡羊南城之淚流痛斯傳體尋茲世載天道斯慈人倫此愛滕下龍摧掌中珠碎芝在室而先枯蘭生庭而早刈况乃流寓秦川飄颻播遷從宦非宦歸田不田對玉關而覊旅坐長河而暮年以觸目之萬恨更傷心於九泉

哀辭魏陳王曹植金瓠哀辭予之首女雖未能言固以授色知心矣生十九旬而夭折乃作此辭曰在襁褓而撫育向孩笑而未言不終年而夭絶何見罰於皇天信

吾罪之所招悲弱子之無愆去父母之懷抱滅微骸於糞土天地長久人生幾時先後無覺從爾有期又行女哀辭曰行女生于季秋而終于首夏三年之中二子頻喪伊上靈之降命何短修之難裁或華髮以終年或懷妊而逢災感前哀之未闋復新殃之重來方朝華而晚敷比晨露而先晞感逝者之不追情忽忽而失度天蓋高而無階懷此恨其誰訴又仲雍哀辭曰曹喈字仲雍魏太子之中子也三月生而五月亡昔后稷之在寒氷鬬

轂之在楚澤咸依烏憑虎而無風塵之災今之玄笫文茵無寒冰之慘羅幬綺帳暖於翔禽之翼幽房閑宇密於雲夢之野慈母良保仁乎於菟之情卒不能延期於朞載離六旬而夭没彼孤蘭之眇眇亮成幹其畢榮哀綿綿之弱子早背世而潛形且四孟之未周將何願乎一齡隂靈迴於素蓋悲風動其扶輪臨埏闥以歔欷淚流射而霑巾

晉陸機吳大司馬陸公少女哀辭曰冉冉睎陽不遂其

茂粤粤芳華凋芳落秀遒堂涉室髣髴興想人皆有聲爾獨無響

晉潘岳哀永逝辭曰逝日長兮生年淺憂患衆兮歡樂尠悵悵兮遲遲遵古路兮言歸思其人兮已滅覽餘跡兮未夷昔同塗兮今異世憶舊歡兮增新悲謂原隰兮無畔謂川流兮無岸視天日兮蒼茫面邑里兮蕭散匪外物兮或改固歡哀兮情換歸反哭兮殯宮聲有止兮哀無終既顧瞻兮家道長寄心兮爾躬又傷弱子辭曰

予之長安次于新安千秋亭而弱子夭感嬴博之哀乃傷之曰奈何兮弱子邂棄爾兮丘林還眺兮墳塋草莽兮木森森伊遂古之遐胄逮祖考之永延咨吾家之不嗣羌一適之未甄仰崇堂之遺構若無津而涉川葉落永離覆水不收赤子何辜罪我之由又金鹿哀辭曰嗟我金鹿天資特挺鬒髮凝膚蛾眉蠐領柔情和泰朗心聰警嗚呼上天胡忍我門良嬪短世令子夭昏既披我幹又翦我根槐如瘣木枯荄獨存捐子中野遵我歸

路將反如疑迴首長顧又陽城劉氏妹哀辭曰烏嗚于柏烏號于荆徘徊躑躅立聞其聲相彼羽族矧伊人情叩心長吁痛我同生誕育聖王發奇稚齒如彼名駒昂昂千里劉氏懷寶未曜隨和伊予輕弱弗克負荷祿微於朝貯匱于家俾我令妹勤儉備加珍羞罕御器服靡華撫膺恨毒逝矣奈何哀哀母氏蒸蒸聖慈震慟擗摽何痛如之魂而有靈豈不慕思嗟哉往矣當復何時又悲邢生曰周文公之苗裔予元舅之洪胄厲操確其不

拔鄉譽著而日就妙邦畿而高察雄州閭以擢秀茂實暢矣而休名未衍其財至貧其位至賤而死之日奔者盈庭停余車而在郊撫靈櫬以增悲瞻轜容而想像曾無覿乎餘輝送子兮境乖永訣兮路歧一别兮長絶盡哀兮告離又京陵女公子王氏哀辭曰猗歟公子季女惟王生自洪胄稟兹義方盼倩粲麗窈窕淑良如彼春蘭吐葩含芳葩以霜隕芳以歇盡彼蒼者天胡寧斯忍曾未弱笄無疾而隕官朝震驚靡人不慼嗟爾母氏劬

劬撫鞠恩斯勤斯是長是育帷屏媚子奄離顧復哀無

廢心沸不輟目于以祖之于掖閨庭于以送之陵岡崔

嵬僕馬迴眷旗旐旋飛夕陽失映晴烏忘歸皎皎宵月

載盈載微冥冥公子一往不追長夜無旦孤魂曷依又

爲任子咸妻作孫女澤蘭哀辭曰茫茫造化爰啓英淑

猗猗澤蘭應靈誕育鬒髮蛾眉巧笑美目顏耀榮苕華

茂時菊如金之精如蘭之馥淑質彌暢聰惠日新朝夕

顧復夙夜盡勤彼蒼者天哀此矜人胡寧不惠忍予眇

身俾爾嬰孺微命弗振俯覽衾襚仰訴穹旻弱子在懐既生不遂存靡託躬没無遺類耳存遺響目想餘顔寢席伏枕摧心剖肝相彼烏矣和鳴嚶嚶矧伊蘭子音影冥冥彷徨丘壟徙倚墳塋

文又爲楊長文作弟仲武哀祝文曰悠悠上天我獨何辜祖考早世兄弟幼孤備嘗艱毒同集蓼荼父兮生我過庭靡闈母兮鞠我寧一岂辛日顧日復我弟我身並自垂髪越于成人濬哲聰朗純粹溫良烈烈清風邦族

之望母氏劬勞無爾之報彼蒼者天子何不弔殲我令
弟窮泉是造無父何怙無弟何友煢煢此身哀哀慈母
煩冤痛毒撫心思咎哀爾薄祜逢家多阻弱冠未室盛
年絶緒喪庭寥廓廬位無主冥冥長夜窈窈玄宇當復
何時見我仲武于以祔之于其王父䰟而有靈神其寧
處
晉孫楚和氏外孫道生哀文曰嗟爾道生和氏之寳玉
顔豐下曜於懷抱暮春而育孟冬而夭二十三旬奇于

五日方之期頤百分之一命之修短始則有終誰能長久與天無窮籛翁近千殤子幼冲俱反無形冥昧之中造化多少豈獨爾躬又和氏外孫小同哀文曰噩噩𧃲華朝生夕落爾命方之猶爲淺薄暫有冥質尋反冥漠譬彼蜉蝣不識晦朔死尚未知生亦焉知爾雖旬月我未之視萬物混焉天地一指杪末嬰孩安足稱誄大人達觀同之一揆又胡毋夫人哀辭曰滔滔汶川浩浩雲漢乃眷洪族裁育英媛幼挺芳烈暉光日新有美其猗

有虎其文華茂春芳志厲秋霜邂逅之遇遘茲良會豈

惟中饋義形于外恒憑賢明以自休賴冀享永年偕老

一世景命伊何忽然長逝

梁簡文帝大同哀辭曰大同予第十子也生於仲秋殞

於冬末悲夫夕生於是申旦嘗以食之不甘客謂予曰

死生常也夭壽命也陳蕃所悲之家久記玄錄之歲華

歆所問之語已定北陵之期上聖所以忘情賢者所以

達節將何戚焉予對之曰觀其明眸豐下玉色和聲豈

不登髫歲而擬髑藩反紈袴而仰折李靈心摧於毫末慧識挫於跬步豈不傷哉乃爲辭曰彼神蔡之靈長獲萬春之悠緬有蕣華之灼灼寄一朝之浮淺信歡慰之未幾悼夭零之云及乃變樂而爲悲遂改笑而成泣

書晉劉臻妻陳氏荅舅毋書曰元方春秋始富德業亦隆弘道博文才質兼備冀志與時暢榮耀當年豈意一朝冥然長往季方沖幼過庭莫聞聖善明訓業成三徙亦既冠婚雙譽允集庶幾偕老色養膝下而殃厲横流

艱禍仍遘媛姊傾逝宗模永絶姊方玄華年並夭感豈慮豈圖禍降彌酷良才夭於始立崇基殞於一匱仰痛珍滅俯悼二弟斯人斯命當可奈何毋年踰耳順備經百罹一紀之中四遺至痛目前廓然三從靡託窮悼中發情馳難處

梁任昉與沈約書曰范僕射遂不救疾范侯淳孝睦友在家必聞直道正色立朝斯著一金之俸必徧親倫鍾庾之秩散之故舊佐命興王心力俱盡謀猷忠允諒誠

匪躬破産而字死友之孤開門而延故人之殯則惟其常無得而稱矣器用車馬無改平生之憑素論款對不易布素之交若斯人者豈云易遇昉將莅此邦務在遄速雖解駕流連再貽款顧將乖之際不忍告别無益離悲祇增今悵永念平生忽焉疇曩追尋笑緒皆成悲端又弔樂永世書曰永世孝友之至發自天真皎潔之操曾非矯飾意有所固白刃不移理有所託淄澠自辨餘息惟存視陰無幾終始之託方寄祁侯豈謂樂生反先

朝露以理遣滞鄙識未曉以事尋悲哀楚交至宿草易滋傷恨不滅松櫝可拱悲緒無窮

梁劉孝標追答劉沼書曰劉侯既有斯難值予有天倫之戚竟未之致也尋而此君長逝化爲異物緒言餘論蘊而莫傳或有自其家得而示予者予悲其音徽未沫而其人已亡青簡尚新而宿草將列泫然不知涕之無從也雖隙駟不留尺波電謝而秋菊春蘭英華靡絶故存其梗槩更酬其旨若使墨翟之言無爽宣室之談有

徽巽東平之樹望咸陽而西靡蓋山之泉聞弦歌而赴

節但懸劍空隴有恨如何

藝文類聚卷三十四

藝文類聚卷三十五　　唐　歐陽詢　撰

人部十九　妬　淫　愁　泣　貧　奴　婢　傭保

妬

左傳曰叔向之母妬叔虎之母美而不使見叔向諫其母曰深山大澤實生龍蛇彼美余懼而生龍蛇以禍汝我何愛焉使往侍寢生叔虎

毛詩序曰夫人無妒忌之行惠及賤妾進御於君知其

命有貴賤能盡其心矣又曰不妬忌則子孫衆多矣

山海經曰泰室山有木葉如棃而赤理其名曰栯木服之不妬

文子曰爵高者人妬之官大者王惡之祿厚者怨處之

漢書曰武帝陳皇后為妬別在長門宮司馬相如作賦皇后復親幸又曰陳后寵衰妬甚令巫祭祀以廻上意又曰吕氏妬戚夫人髡鉗赭衣使舂又斷手足去目熏耳飲瘖藥名曰人豕又曰廣川王去嘗有疾陽城昭信

侍疾甚謹去愛之立爲后又有幸姬望鄉爲修嬺夫人主繒帛昭信譖望鄉曰與我無禮衣服常鮮我又傳粉數南戸窺郎吏疑有姦去曰伺之益不愛望鄉昭信知去怒誣言望鄉歴指郎吏卧處具知其名去即與昭信從諸姬至望鄉室裸形繋之令諸姬各持鐵共灼之望鄉自投井而死昭信出之椓陰中割其口脣斷舌遂解置大鑊中取桃灰毒藥并煑之令諸姬觀靡盡乃止

馮敬通集曰敬通有一婢妻任酷妬之擊婢無所不至敬通乃棄遣之因與婦弟任武達書曰不去此婦則家不寧不去此婦則家不清不去此婦則福不生不去此婦則身不榮不去此婦則事不成吾數奇命薄端相逢遭

典論曰上洛都尉王琰以功封其妻哭於家為琰富貴更取妾故也

魏志曰馮方女美袁術納焉甚寵幸諸妾害其寵因共

殺而懸之言其自縊又曰袁紹婦劉氏甚妬紹死未殯寵妾五人劉盡殺之又毀其形其少子尚又盡滅死妾家焉

王隱晉書曰賈充妻郭産子黎民三歲乳母抱向閤充入就乳母手中戲之郭遥望見疑充即鞭乳母殺之兒思乳母而死郭又生一男乳母抱在中庭充過拈頰郭又疑復殺乳母男又死

郭子曰孫秀妻蒯嘗妬罵秀為貉秀大不平遂出不復

入蒯氏請救於武帝時大赦帝曰天下曠蕩蒯夫人可得從其例不秀免冠謝爲夫婦如初

妬記曰王丞相曹夫人性甚忌禁制丞相不得有侍御時有妍少必加誚責王公不能久堪乃密營别館衆妾羅列男女成行後元會日夫人於青疏中覩望忽見兩三小兒騎牛背端正夫人語婢云汝出問此是誰家兒奇可念給使不達旨乃云此是第四五等諸郎曹氏驚恚不能自忍乃命駕車將黄門及婢二十人持食刀欲

自出尋討王公亦飛轡出門猶患遲乃以左手攀車攔右手提麈尾以柄打牛狼狽奔馳方得先至蔡司徒聞之乃謂王曰朝廷欲加九錫公知否王為信自敘謙志蔡曰不聞加餘物惟聞短轅犢車長柄麈尾爾王大羞愧又曰謝太傅劉夫人不令公有別房公既深好聲樂後遂頗欲立妓妾兄子外生等微達此旨共問訊劉夫人因方便稱關雎螽斯有不忌之德夫人知以諷已乃問誰撰此詩答云周公夫人曰周公是男子相為爾若

使周姥撰詩當無此也又曰京邑有士人婦大妬忌於夫小則罵詈大必捶打常以長繩繫夫脚且喚便牽繩士人密與巫嫗為計因婦眠士人入廁以繩繫羊士人緣墻走避婦覺牽繩而羊至大驚怪召問巫巫曰娘積惡先人怪責故郎君變成羊若能改悔乃可祈請婦因悲號抱羊慟哭自咎悔誓師嫗乃令七日齋舉家大小悉避於室中祭鬼神師祝羊還復本形壻徐徐還婦見壻啼問曰多日作羊不乃辛苦耶壻曰猶憶噉草不美

腹中痛爾婦愈悲哀後復妬忌婿因伏地作羊鳴婦驚起徒跣呼先人爲誓不復敢爾於此不復妬忌又曰泰元中有人姓荀婦庾氏大妬忌荀嘗宿行遂殺二兒爲屋不立齋室唯有廳事不作後壁令在堂上冷然望見外事凡無鬚鬢人不得入門送書之人若以手近荀手無不痛打客若共牀坐亦賓主俱敗鄰近有年少徑突前詣荀接膝共坐便聞大罵推求刀杖荀謂客曰僕狂婦行君之所聞君不去必誤君事客曰僕不畏此乃前捉

荀手婦便持杖直前向客客既大健又有短杖在衣裏便與婦老嫗無力即倒地客打垂死荀走叛不敢還婦密令覔荀云近遭狂人非君之過君便可還荀然後敢出婦兄來就荀共方牀臥而婦不知便來捉兄頭捉着地欲殺方知是兄慙懼入內兄稱父命與杖數百亦無改悔又曰諸葛元直妻劉氏大妬忌恒與元直杖不勝痛縱得一兩仍以手模婦誤打指節腫從此作制每與杖輒令兩手名捉緫跗元直遇見婦捉緫跗欲成衣謂

當與已杖失色怖婦曰不也捉此自欲成衣耳乃欣然

異苑曰吳興桑乞妻臨終執乞手云我死爲當婚否乞

言不忍也服竟更娶白日見其死婦語之云君先結誓

云何負言因以刀割其陽道雖不致死人性永廢

世說桓温平蜀後以李勢女爲妾南郡主甚妬

詩魏陳王曹植詩曰嗟爾同衾曾弗是志寧彼冶容安

此妬忌

賦梁張纘妬婦賦曰惟婦怨之無極羌于何而弗有或

造端構末皆考言之在口常因情以起恨每傳聲而妄受乍隔帳而窺屏或覘窗而瞰牖若夫室怒小憾反目私言不忍細忿皆成大冤閨房之所隱私牀笫之所討論咸一朝之發洩滿四海之囂喧忽有逆其妒鱗犯其忌制赴湯蹈火瞋目攘袂或棄産而焚家或投兒而害壻

淫

周易上繫曰冶容誨淫也誨教

洪範五行傳曰蜮射人者生於南方謂之短狐故南越多蜮蜮者淫女惑亂之所生也

毛詩序曰柏舟桑中刺奔也衛公室亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣桑中上宮所期之地淇水名也又序曰齊鷄鳴南山刺襄公也鳥獸之行淫乎其妹

左傳曰齊桓公好内多淫内嬖如夫人者六人

戰國策曰秦皇太后愛魏醜后病且令曰我死必以魏

子為殉庸芮為諫曰以死為無知何空以生所愛葬無知之死人若有知先王積怒久太后救過不暇何得更殉魏醜后乃止

列子曰鄭公孫穆好色後庭數十皆擇稚齒屏親昵絶交遊於後庭以晝足夜三月一出意猶未慊

博物志曰三身國一頭三身三手昔容戍氏有季子好淫白日淫於市帝放之西南季子妻馬生子人身有尾

蹄

漢書曰五鳳中濟北王終古所愛奴與八子及諸御妾爲姦終古與共被席或晝日使裸伏犬馬交接終古親觀産子輒曰亂不可知丞相御史奏終古位諸侯王以置八子秩比六百石宜廣嗣重祖而終古禽獸行亂悖逆人倫請削四縣又曰許皇后坐左道廢處長信宮姊嬺爲龍頟思侯夫人寡居淳于長與嬺私通因娶爲小妻許后因嬺賂遺欲求復爲婕妤長受后金錢乘輿物服物千餘萬詐爲白上立爲左皇后嬺每入長信宮長

與嫌書戲許后

華後後漢書曰梁冀愛監奴秦宫官至大倉令得入妻壽所壽見宫屏御者以言事因通焉宫威權大震二千石皆拜謁之

范煜後漢書曰赤眉發掘諸陵取寶貨汙辱呂后凡有玉匣者皆如生故赤眉多行淫穢

臧榮緒晉書曰賈充後妻郭氏又生二女少有淫行年十四五通於韓壽充未覺時外國獻奇香世祖分與充

充以賜女充與壽坐聞其衣香心疑之充家嚴峻墻高丈五蔿以枳棘周行東北角如狐狸行處充潛殺知婢遂以女妻之

沈約宋書曰楚王山陰公主廢帝姊也肆情淫縱以吏部褚淵貌美請自侍十日帝許之淵雖遂旨以死自固

列女傳曰夏姬者陳大夫徵舒母也狀美好老而復壯者三三為皇后諸侯爭之莫不迷惑陳靈公與孔甯儀

父皆通馬或衣袒衣或裝其補（補敝膝衣）以戲於朝

列異傳曰漢桓帝馮夫人病亡靈帝時有賊盜發冢七十餘年顔色如故但小冷共姦通之至鬬爭相殺竇太后家被誅欲以馮夫人配食下邳陳公達議以貴人雖是先所幸尸體穢汙不宜配至尊乃以竇太后配食

論衡曰書云齊桓公負婦人以朝諸侯管仲曰吾君背疽瘡不得婦人不愈此疾也

風俗通曰平原君讞胡眞譚娶周碧爲妻譚陰陽不屬

令碧與李方張少姦通輿得其子

語林曰劉道真子婦始入門遣婢虔劉抑之甚苦婢固不從劉乃下地叩頭婢懼而從之明日語人曰手推固是神物一下而婢服淫

傳曰衛宣公烝於夷姜生急子姜公之母淫上曰烝又曰晉祁勝與鄔臧通室易妻

愁

左傳曰晉人謀去故絳諸大夫曰必居郇瑕氏之地沃

饒而近鹽魏獻子曰不如新田土厚水深居之不疾郇瑕氏土薄水淺其惡易覯覯則民愁愁則墊隘於是乎有沉溺重膇之疾又曰吳公子札來聘請觀於周樂為之歌頌曰至矣哉哀而不愁知命也樂而不荒節之以禮

莊子曰不知乎人謂之愚知乎則反愁我軀不仁則害人仁則反傷吾身不義則傷彼義則反愁我已

吳越春秋曰越王念吳欲復讐愁心苦志中夜抱柱而哭承之以嘯羣臣聞之曰君王何愁心之甚也夫復讐

謀敵非君王之憂自臣小之急務也

史記曰虞卿著書八篇號曰虞氏春秋太史公曰虞卿非窮愁不能著書自見於後世

後漢書曰梁冀妻色美善為妖態作愁眉

楚辭曰天問者屈原所作也屈原放逐憂心愁悴彷徨山澤經歷陵陸嗟號日閔仰天歎息楚有先王之廟及公卿祠堂圖畫天地山川神靈奇偉及古賢聖怪物行事周流罷倦休息其下仰見圖畫因書其壁呵而問之

以洩憤懣書寫愁思又曰漁父者屈原所作也屈原馳
逐江湘之間憂愁吟歎而漁父避世隱身釣魚江濵欣
然自樂時遇屈原川澤之域怪而問之遂相應荅
晉書曰王丞去官東渡是時道路寇盜人懐危懼丞每
過艱險處之若夷然雖家人不見其愁喜之色
郭子曰王東海初過江王丞字安期登琅邪山歎曰我由来
不愁今日直欲愁
詩後漢張衡四愁詩曰我所思兮在泰山欲往從之梁

甫艱側身東望涕霑翰美人贈我金錯刀何以報之英瓊瑤路遠莫致倚逍遥何以懷憂心煩勞又曰我所思兮在桂林欲往從之湘水深側身南望涕霑襟美人贈我翠琅玕何以報之雙玉盤又曰我所思兮在漢陽欲往從之隴坂長側身西望涕霑裳美人贈我貂襜褕何以報之明月珠又曰我所思兮在鴈門欲往從之雪紛紛側身北望涕霑巾美人贈我錦繡段何以報之青玉案

晉張載擬四愁詩曰我所思兮在南巢欲往從之巫山高佳人遺我筩中布何以報之流黄素又曰我所思兮在朔湄欲往從之白雪霏佳人遺我雲中翮何以贈之連城璧又曰我所思兮在隴原欲往從之隔泰山佳人遺我雙角端何以贈之雕玉環又曰我所思兮在營州欲往從之路阻修佳人遺我緑綺琴何以贈之雙南金宋王徽詠愁詩曰自予抱羈思耿與日月長載離非宋遠誰謂河難航憂隨積霖密慨因朗旭彰負之苦不勝

即之竟無方如彼引鯤魚待盡守空梁天地豈私貧運至豈固當既悟非形兆茲數詎可攘

梁王僧孺夜愁示諸賔詩曰簷露滴為珠池水合如璧萬行朝淚瀉千里夜愁積孤帳閉不開寒膏盡復益誰知心眼亂看朱忽成碧又忽不任愁聊示固遠詩曰去秋客舊吳今春投故越淚逐東歸水心挂西斜月未應歲貶顔直以憂殘髮

梁劉孝綽夜不得眠詩曰夜長愁反覆懷抱不能裁披

衣坐惆悵當戶立徘徊風音觸樹起月色度雲來真葉依窻落秋花當戶開光陰已如此復持憂自催

梁劉孝先和兄孝綽夜不得眠詩曰夜愁眠不安起望臺南端葉慘風聲毋樓空月色寒筌冷調簧數弦脆上琴難百年行詎幾萬慮坐相攢誰家有明鏡暫借照心看

賦魏陳王曹植敘愁賦曰時家二女弟故漢皇帝聘以為貴人家母見二弟愁思故令予作賦曰嗟妾身之微

薄信未達乎義方遭母氏之聖善奉恩化之彌長迄盛
年而始立修女職於衣裳承師保之明訓誦六列之篇
章觀圖像之遺形竊庶幾乎英皇委微軀於帝室充末
列於椒房荷印綬之令服非陋才之所望對牀帳而太
息慕二親以增傷揚羅袖而掩涕起出戶而彷徨顧堂
宇之舊處悲一別之異鄉又愁思賦曰四節更王兮秋
氣悲遙思惝怳兮若有遺原野蕭條兮煙無依雲高氣
靜兮露凝衣野草變色兮莖葉希鳴蜩抱木兮鴈南飛

歸室解裳兮步庭前月光照懐兮星依天居一世兮芳景遷松喬難慕兮誰能仙長短命也兮獨何怨又九愁賦曰嗟離思之難忘心慘毒而含哀踐南畿之末境超引領之徘徊眷浮雲以太息願攀登而無階匪徇榮而愉樂信舊都之可懐恨時王之謬聽受姦枉之虚辭揚天威以臨下忽放臣而不疑登高陵而反顧心懐愁而荒悴念先寵之既隆哀後施之不遂雖危亡之不豫亮無遠君之心刈桂蘭而秣馬舍予車於西林願接翼於歸

鴻嗟高飛而莫攀因流景而寄言響一絕而不還傷時
俗之趍險獨惆悵而長愁感龍鸞而匿迹如吾身之不
留竄江介之曠野獨眇眇而汎舟思孤客之可悲慜予
身之翩翔豈天監之孔明將時運之無常謂內思而自
策筭乃昔之愆殃以忠言而見黜信無負於時王俗參
差而不齊豈毀譽之可同競昏瞀以營私害予身之奉
公共朋黨而妬賢俾予濟乎長江嗟大化之移易悲性
命之攸遭愁慊慊而繼懷怛慘慘而情挽曠年載而不

迴長去君乎悠遠御飛龍之蜿蜒揚翠霓之華旌絶九
霄而高騖飄弭節於天庭披輕雲而下觀覽九土之殊
形顧南郢之邦壤咸蕪穢而倚傾驂盤桓而思服仰御
驤以悲鳴紆予袂而收涕僕夫感以失聲履先王之正
路豈淫徑之可遵知犯君之招咎恥干媚而求親顧旋
復之無軏長自棄於遐濵與麋鹿而為羣宿林藪之葳
蓁野蕭條而極望曠千里而無人民生期於必死何自
苦以終身寧作清水之沉泥不為濁路之飛塵踐蹊徑

之危阻登岧嶤之高岑見失羣之離獸覿偏棲之孤禽懷憤激以切痛若回刃之在心愁戚戚其無為遊綠林而逍遥臨白水以悲嘯猿驚聽而失條亮無怨而棄逐乃余行之所招

魏繁欽愁思賦曰何旻秋之慘慘處閑夜而懷愁潛白日於玄陰翳朗月於重幽零雨濛其迅集潢淹汩以横流聽峻階之回霤心沉切以增憂嗟王事之靡盬士感時而情悲願出身以徇役式簡書以忘歸時陟岵以旋

顧涕漸纓而鮮晞聽鳴鶴之哀音知我行之多違悵俯
仰而自憐志荒咽而摧感聊弦歌以厲志勉奉職於閨
闈又弭愁賦曰傷有閑之淑女採薜茘於朝陽露素質
之皎皎綰玄髮以流光結翠葉於珠簪擢丹華於綠房
點圜的之熒熒映雙輔而相望襲遊閑之妓服褥阿縠
之桂裳紉晼蘭於纓佩動晻曖以遺芳既容冶而多好
且妍惠之纖微顧見子之獨立知我情之思歸鳴環瑱
以回眄若欲進而行遲眷紅顏之粵粵何的皪之少羣

整桂冠而自飾數綦藻之華文從景炎而猗靡緜絲綿邈以繽紛時暸眇以含笑收婉媚以愁人

梁簡文帝序愁賦曰情無所治志無所求不懷傷而忽恨無驚猜而自愁玩飛花之入户看斜暉之度寮雖復玉觴浮椀趙瑟含嬌未足以祛斯耿耿息此長謡

文魏陳王曹植釋愁文曰予以愁慘行吟路邊形容枯悴憂心如焚有玄虛先生見而問之曰子將何疾以至於斯答曰吾所病者愁也先生曰愁是何物而能病子

乎答曰愁之為物惟惚惟怳不召自來推之弗往尋之不知其際握之不盈一掌寂寂長夜或羣或黨去來無方亂我精爽其來也難進其去也易追臨飡困於哽咽煩寃毒於酸嘶加之以粉飾不澤飲之以兼肴不肥温之以火石不消摩之以神膏不稀受之以巧笑不悅樂之以絲竹增悲醫和絶思而無措先生豈能為我著龜乎先生作色而言曰子徒辯子之愁形未知子愁所由生吾獨為子言其發矣今大道既隱子生末季沉溺流

俗眩惑名位濯纓彈冠諂諏榮貴坐不安席食不終味遑遑汲汲或慘或悴所鶩者名所拘者利良由華薄凋損正氣吾將贈子以無為之藥給子以澹泊之湯刺子以玄虛之針炙子以淳朴之方安子以恢廓之宇坐子以寂寞之牀使王喬與子攜手而游黃公與子詠歌而行莊生為子具養神之饌老聃為子致愛性之方趣遐路以棲跡乘輕雲以高翔於是精駭意散改心回趣願納至言仰崇玄度衆愁忽然不辭而去

泣

說文曰泣無聲出涕也

禮記曰高子臯執親之喪泣血三年未嘗見齒君子以為難矣又曰弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難為繼也

左傳曰楚令尹子元欲蠱文夫人為館於其宫側振萬焉夫人聞之泣曰先君以是舞也習戎備也令令尹不尋諸仇讎而於未亡人之側不亦異乎又曰叔孫婼聘

于宋宋公與宴飲酒樂宋公使昭子右坐語相泣樂祁左退而告人曰今茲君與叔孫其皆死乎吾聞之哀而樂樂而哀皆喪心也何以能久

國語曰叔向見司馬侯之子撫而泣之曰自其父死也吾蔑與比而事君也昔者其父始之我終之我始之夫子終之

尸子曰曾子每讀喪禮泣霑襟又曰費子陽謂子思曰吾念周室將滅涕泣不可禁也子思曰然今以一人之

身憂世之不治而涕泣不禁是憂河水濁而以泣清之也

呂氏春秋曰吳起治西門之外王錯譖之魏武侯武侯使人召之吳起至於岸門止車而望西河泣數行而下

楚漢春秋曰呂后欲為惠帝高墳使從未央宫坐而見之東陽侯垂泣曰陛下日夜見惠帝冢悲哀流涕無已是傷生也臣竊哀之太后乃止

史記曰箕子過故殷墟感生禾黍箕子傷之欲哭則不

可欲泣為近婦人乃作麥秀之詩以歌詠之殷民皆流涕又曰荆軻與高漸離飲於燕市酒酣漸離共荆軻相和而歌於市中相樂已而相泣傍若無人又曰漢高欲自擊陳豨蒯成侯周緤泣曰始秦攻破天下未嘗自行今上自行是為無人可使者乎又曰戚姬愛幸生趙王如意常從之關東日夜啼泣欲立如意為太子又曰竇皇后兄長君弟曰廣國年五歲時家貧為人所略賣之長安聞竇后新立廣國上書自陳后召見具言其故后

持之而泣侍御左右皆伏地泣

說苑曰雍門周以琴見孟嘗君君曰先生鼓琴亦能令人悲乎周曰夫千秋萬歲之後高臺既已壞曲池既已塹墳墓既已下嬰兒豎子樵採者躑躅其足而歌其上曰夫以孟嘗君貴尊乃若是乎於是孟嘗君潸然涕泣

曰令文立若破國亡邑之人又曰聖人於天下也譬猶一堂之上令滿堂飲酒有一人向隅而泣則一堂之人皆不樂矣又曰禹出見辠人問而泣之左右問其故禹

曰堯舜之民皆以堯舜之心為心今吾為君百姓皆以
其心為心是以痛之
新序曰周舍事趙簡子居無幾何周舍死後與諸大夫
飲酒酣簡子泣曰百羊之皮不如一狐之腋衆人之唯
唯不如周舍之愕愕自周舍死吾未嘗聞吾罪也吾國
幾亡乎是以垂泣
漢書曰高祖破黥布軍還過沛置酒沛宫上慷慨傷懷
泣數行下

東觀漢記曰更始害齊武王光武飲食語笑如平常獨居輒不御酒肉枕席有涕泣處又曰来歙盖延攻公孫述蜀人大懼使刺客刺歙歙未死馳告盖延延見歙悲哀不能仰視歙叱曰欲屬以軍事而反効兒女子涕泣乎

論衡曰昔周人有仕不遇年老白首泣涕於途者或問何為泣乎對曰吾仕數不遇自傷年老失時是以泣又曰蘇秦張儀學縱横之術於鬼谷先生先生曰能説我

泣出則能分天皇之地秦說鬼谷先生先生泣霑襟

汝南先賢傳曰蔡順母畏雷後母卒每有震順輒圜冢泣曰順在此

邴原傳曰原年五六歲過書舍而泣師曰何泣原曰孤者易傷感夫書者皆有父母也心願其得書故惻然涕零也師哀原而為之泣曰欲之可書須費也

後漢書曰張奐與張公超書曰下筆愴恨泣先言泯

吳錄曰孟宗為驃騎朱據軍吏將母在營既不得志又

夜雨屋漏因起涕泣以謝母母曰但當勉之何足泣也

襄陽耆舊記曰羊公與鄒潤甫登峴山垂泣曰有宇宙便有此山由來賢達登此遠望者多矣皆湮滅無聞不可得知念此令人悲傷

晉陽秋曰司馬文王問劉禪曰頗思蜀否禪曰此間樂不思蜀也郤正見禪曰若王後問宜泣以對會王復問禪曰先人墳墓遠在隴蜀乃心西悲無日不思因閉眼王曰何以似郤正語耶禪驚視曰如尊命

貧

尚書洪範曰六極四曰貧

禮記子路曰傷哉貧生無以為養死無以為禮子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無椁稱其財之謂禮又曰儒有一畝之宫環堵之室蓽門圭竇

論語曰子曰邦有道貧且賤焉恥也又曰衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與鄭玄曰緼枲也

毛詩曰出自北門終窶且貧莫知我艱又曰小東大東

杼柚其空注曰謂無貨唯絲麻今盡不作也

家語曰端木賜結駟連騎以從原憲憲居蓬蒿中并日而食子貢曰甚矣子之病也憲曰予貧也非病也

國語曰叔向見韓宣子宣子憂貧叔向賀之宣子曰吾有卿名而無其實無以從二三子吾是以憂子賀我何故對曰昔欒武子無一卒之田諸侯親之戎翟懐之以正晉國今吾子有欒武子之貧吾以為能修其德也是以賀若不憂德之不修而患貨之不足將弔不暇何賀

之有

呂忱字林曰窶貧空也方言曰南楚人貧衣被醜敝謂之須捷捷謂狎建或謂之褸裂褸衣壊貌音樓或謂之藍縷左傳曰蓽路藍縷爲貧也

晏子曰晏子方食景公使使者至分食食之使不飽晏子亦不飽使者反之公曰晏子如此貧乎使致千金以奉賔客

列子曰凡爲名者必廉廉斯貧爲名者必讓讓斯賤

莊子曰原憲處魯居環堵之室茨以生草蓬戸不完桑木為樞而甕牖上漏下濕匡坐而弦歌子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往見原憲憲杖藜應門子貢曰先生病也憲應之曰憲聞無財之謂貧學而不能行之謂病今憲貧也非病也子貢逡巡而退有愧色又曰孔子謂顔回曰家貧居卑胡不仕乎對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給飦粥郭内十畝足以為絲麻鼓琴可以自娯所學夫子者足以自樂也回不願仕夫子

愀然變色曰美哉又曰莊周家貧故往貸粟於監河侯
監河侯曰我將得邑金貸子三百金周忿然作色曰周昨
來有中道而呼者顧視車轍有鮒魚焉問之曰子何為
者耶對曰我東海波臣也君豈有斗升之水而活我哉
周曰諾我將南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎
鮒魚忿然作色曰吾得升斗之水為活爾君乃言此曾
不如早索我枯魚之肆又曰子輿與子桑友而霖雨十
日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往食之子桑若歌若哭

鼓琴曰父母豈欲吾貧哉天地豈私貧吾哉求其為之者不得也

孫卿子曰子夏貧若懸鶉人曰子何不仕曰諸侯之驕我者吾不為臣大夫之驕我者吾不復見又曰仁義之於人也譬之若貨財粟米之於家也多有之者富少有之者貧至無有者窮

呂氏春秋曰世皆以珠玉為寶寶愈多而民愈貧失其所寶也

戰國策曰齊人有馮諼者貧乏不能自存使人屬孟嘗君願寄食門下

史記曰魏勃少時欲求見齊相曹參家貧無以自通乃常獨早夜埽齊相門外相舍人怪而以為物而伺之得勃勃曰願見相君無因故為子埽門欲求見於是舍人見勃曹參因以為舍人又曰東郭先生久待詔公車貧困飢乏之寒衣敝履不完行雪中履有上無下足盡以踐地道中人笑之又曰甘茂亡秦奔齊逢蘇代代為齊使

於秦茂曰臣得罪於秦懼而逃無所容跡臣聞貧人女曰我無以買燭而子之燭光有餘子可分我餘光無損子之明今臣困願以餘光振之又曰楚相孫叔敖死謂其子曰我死汝必貧困可見優孟

漢書曰朱買臣家貧好書不治産業妻求去買臣笑曰我五十當貴今已四十餘妻曰如公等終當餓死買臣不能留即聽之去又曰酈食其好讀書家貧落魄無衣食産業爲里監門然縣中賢豪不敢役皆謂之狂生又

曰王章字仲卿為諸生學長安獨與妻居病疾無被臥牛衣中與妻訣涕泣其妻呵怒之曰仲卿京師尊貴在朝廷人誰逾仲卿者今病疾困厄不自激昂乃反涕泣何鄙也

謝承後漢書曰王充字仲任少孤家貧無書常遊洛陽市肆閱所賣書

續漢書曰王苑字孫仲安貧茅屋蓬户藜藿不饜又曰范丹桓帝時以丹為萊蕪長不到官遭黨人禁錮結草

室居歌之曰甑中生塵范史雲釜中生魚范萊蕪
范曄漢書曰李元字大遜陳留人事母至孝家貧兄弟
六人同衣出入
三輔決録曰第五頡字子陵倫小子洛陽無主人鄉里
無田宅寄止靈臺中或十日不炊又曰孫晨字元公家
貧不仕生居城中織箕為業明詩書為郡功曹冬月無
被有藁一束暮臥其中旦收之
先賢行狀曰胡定字元安至行絶人在喪雉兎遊其庭

時雪覆滿其室縣令遣户曹掾排雪問定定已絶穀妻子皆卧在牀令即遣掾以乾粮就遺之定乃受半

魏書曰楊師前後守城守不以私計介意故身退之後家無餘財起蝸牛廬居其中妻子凍餓

魏畧曰裴潛每之官不將妻子妻子貧乏織荊箔以自供羣弟之田廬常步行家人小大咸并日而食

楚辭曰坎壈兮貧士失耳而志不平

六韜曰成王問太公貧富豈有命乎將理不得其意太

公曰盜在其室計之不熟一盜收種不時二盜取得無能三盜養女太多四盜棄事就酒五盜衣服過度

顏延之庭誥曰富則盛貧則病甚矣不惟形色麄黶或至神心沮喪非但交友疏棄必有家人誚誤非廣潔深識者何能不交移其植故欲蠲憂患莫若懷古之意當自同古見深則憂淺識遠則患浮昔有琴歌於編蓬之中用此道也

詩晉張望詩曰荒墟人迹希隱僻閭鄰閟葦籬自朽損

毁屋每寥豁炎夏無完絺玄冬無暖褐四體困寒暑者六
時疲飢渴營營生生愈痒愁來不可割
晉江逌詩曰蓽門不啟扇環堵蒙藁榛空瓢覆壁下簞
上自生塵出門誰氏子憊哉一何貧
宋陶潛貧士詩曰萬族各有託孤雲獨無依曖曖虛中
滅何時見餘暉又詩曰安貧守賤者自古有黔婁好爵
吾弗營厚饋吾不酬一旦壽命盡蔽覆乃不周豈不知
其極非道固無憂

梁朱超詠貧詩曰䀌塗皆可試惟貧獨未安䆫開兩片月霜足一重寒橐濕鋪牀冷荷脆補衣難若言為容易推劍與君彈

賦漢揚雄逐貧賦曰揚子遁世離俗隱處左鄰崇山右接曠野鄰垣乞兒終貧且窶禮薄義倣相與羣聚惆悵失志呼貧與語汝在六極投棄荒遐好為庸卒刑戮是加匪惟幼稚嬉戲土沙亦非近鄰接屋連家恩輕毛羽義薄綺羅進不由德退不受呵久為滯客其意若何人

皆文繡余褐不完人皆稻粮我獨藜飡貧無寶玩何以
接歡宗室之宴為樂不期徒行負債出處易衣身服百
役手足胼胝或耘或耔霑體露肌朋友道絶進官凌遲
厥咎安在職汝為之舍汝遠竄崑崙之巔爾復我隨翰
飛戾天舍爾登山巖穴隱藏爾復隨我陟彼高岡舍爾
入海汎彼栢舟爾復我隨載沉載浮我行爾動我靜汝
休豈無他人從我何求今汝去矣勿復久留貧曰唯唯
主人見逐多言益嗤心有所懷願得盡辭昔我乃祖宣

其明德克佐帝堯誓為典則土階茅茨匪彫匪飾爰及
季世縱其昏惑饕餮之君貪富苟得鄙我先人乃傲乃
驕瑶臺瓊室華屋崇高流酒為池積肉為肴是用鵲逝
不踐其朝三省吾身謂予無愆譬處君之所福禄如山忘
我大德思我小怨堪寒能暑少而習焉寒暑不忒等壽
神仙桀跖不顧貪類不干人皆重閉予獨露居人皆怵
惕予獨無虞言辭既罄色厲目張攝齊而興降階下堂
逝將去汝適彼首陽孤竹之子與我連行予乃避席辭

謝不直請不貳過聞義則服長與爾居終無厭極貧遂

不去與我遊息

晉束晳貧家賦曰余遭家之轗軻嬰六極之困屯恒勤

身以勞思丁飢寒之苦辛無原憲之厚德有民斯之下

貧有漏狹之草屋無蔽覆之受塵唯曲壁之常在時弛

落而壓鎮食草葉而不飽常嗛嗛於膳珍涉孟夏之季

月迄仲冬之堅氷稍煎蹙而窮迫無衣褐以蔽身還趨

牀而無被手狂攘而妄牽何長夜之難曉心咨嗟以怨

天債家至而相敦乃取東而償西行乞貸而無處退顧影以自憐衒賣業而難售遂前至於飢年煮黃當之草菜作汪洋之羹鱣釜遲鈍而難沸薪鬱紬而不然至日中而不熟心苦苦而飢懸丈夫慨於堂上妻妾歎於竈間悲風噭於左側小兒啼於右邊

㦲宋見道元與天公㦲曰道居在城南接水墟草木幽鬱蚊虻所藏茅茨陋宇纔容數牀積汙累爊體貌萎黃冬則兩幅之薄被心有牽黎與敝絮撤以三股之絲縱

袷以四升之麤布狹領不掩其巨形促縁不覆其長度申脚則足出攣捲則拳露

書魏應璩與韋仲將書曰夫以原憲縣磬之居而值皇天無已之雨薪芻既盡舊穀亦傾屠蘇發徹機榆見謀進無顔子不改之志退無揚雄晏然之情是以懷慼良不可堪人非神仙須仰衣食方今體寒心飢憂在旦夕而欲東希許昌治生之物西望陵縣廚食之禄誠恐將爲牛蹄中魚卒鮑氏之肆矣又與董仲連書曰穀糴

驚踊告求周隣日獲數升猶復無薪可以熟之雖孟軻困於梁宋宣尼飢於陳蔡無以過此夫挾管晏之智者不有厮役之勞懐陶朱之慮者不居貧賤之地出蒙譏於恤護入見謫於嬪息忽便邑憤不知處世之為樂又與尚書諸郎書曰夫秋節凉和霖雨清閑正髙會之盛時飲宴之良日也而陋巷之居無髙密之宇壁立之室無旬朔之資流潦浸於北堂隟漏霑於衣服稾蒸單竭檐石傾罄中饋告乏役者莫與飯玉炊桂猶尚優泰雖

欣皇天之降潤亮水車之思雨私懷慼頷良不可言想
諸夫子亦斯困也夫否泰潛升蓋由昏明二三執事以
龍虎之姿遭風雲之會方將飛騰閶闔振翼紫微運籌
帷幄顯揚豐績豈久沉滯於下職契闊於貧悴哉
文後漢蔡邕九惟文曰八惟困之憂心殷殷天之生我
星宿值貧六極之厄獨遭斯勤居處浮瀏無以自存冬
日栗栗上下同雲無衣無褐何以自溫六月徂暑炎赫
来臻無絺無綌何以蔽身無食不飽永離懽欣

奴

周禮注男奴女婢鄭司農注云奴罪隸也男女同名又曰其奴男子入于罪隸女子入于舂槀又曰奚三百人注云今時侍史官奴婢也

論語曰箕子為之奴

左傳曰斐豹隸也注云犯罪没為奴

方言曰臧甬海獲奴婢賤稱也荆淮海岱之間駡奴曰臧駡婢曰獲齊之北鄙燕之南郊凡民男而壻婢謂之

臧女而婦奴謂之獲亡奴謂之臧亡婢謂之獲此皆異
方罵奴婢之醜稱也
風俗通曰古制本無奴婢犯事者原之臧者被罪沒入
為官奴獲者逃亡復得為婢又曰南陽龐儉少失其父
後居廬里鑿井得錢千餘萬行求老蒼頭使主牛馬耕
種直錢二萬有賓婚大會奴在竈下竊言堂上母我婦
也婢即具白母母使儉問曰是我翁也因下堂抱其頸
啼泣遂為夫婦儉及子歷二千石刺史七八人時為之

語曰盧里諸龐鑿井得銅買奴得翁又曰將作大匠陳國公孫志節有蒼頭地餘年十七工書疏志節爲户曹吏令地餘歸取物地餘馳車馬亡去至丹陽改姓王名斌字文高遂留爲諸曹吏志節拜揚州刺史郡衣冠子弟皆出斌下乃用之斌乞屏左右叩頭涕淚曰斌即使君地餘也斌後爲蒼梧太守

史記曰衛青爲侯家人少時歸其父使牧羊先母之子皆奴畜之不以爲兄弟青甞至甘泉居室有鉗徒相青

曰貴人也官至封侯青歎曰人奴之生得無笞駡足矣

安望封侯又曰欒布嘗為人所畧賣為奴賣與燕將臧

荼後為都尉又曰齊俗賤奴虜而刁閒獨愛貴之桀黠

奴人之所患唯刁閒收使之終得其力又曰季布為朱

家鉗奴又曰諸吕擅權陸賈曰天下安危注意將相將

相和則士豫附陳平結懽太尉以奴百人遺賈又曰衛

將軍舍人過平陽主家主令騎奴同席而食持刀斷席

而坐

漢書曰武帝時募民能入奴婢得以終身復為郎增秩

又曰王鳳羣弟爭為驕侈奴僮以千數又曰張安世家僮七百人皆有手技又曰王莽時匈奴侵寇乃大虜囚徒人奴名曰猪突豨勇又曰宣帝詔大司馬光宿衛忠正宣德明恩前後賜奴婢百七十人

新序曰昌邑王以側注冠賜師及儒者後以冠冠奴龔遂免冠歸之曰今以冠冠奴是奴虜畜臣也

東觀漢記曰劉寬簡畧嗜酒嘗坐客使蒼頭市酒大醉

而還對容罵曰畜生寬遣人視奴疑必自殺又曰韓卓
臘日奴竊食祭其母卓義其心即日免之又曰彭寵奴
子密等三人寵晝臥密等遂縛寵著牀召其妻入縫縑
囊夜斷寵及妻頭盛囊中投世祖世祖封子密為不義
侯又曰鄧弘奴醉擊長壽亭長弘見亭長賞錢五千異
日奴得復宮中衛士怒爭衛士箠奴弘聞又與五千
前秦錄曰慕容冲進偪長安堅登城觀之大言責冲曰爾
輩羣奴正可牧羊牛何為送死冲曰奴則奴矣既厭奴

苦欲取爾相代

蜀志曰劉琰侈靡侍婢奴能為聲樂又教誦靈光殿賦

三輔決録曰平陵孟佗盡以家財賂張讓監奴衆奴異之時賓客求見讓者常數百乘衆日不得通焉佗後至諸奴拜迎徑將佗車獨往入衆謂佗與讓善爭以珍物賂佗佗得以賂讓

沈約宋書曰太祖欲北伐沈慶之固陳不可丹陽尹徐湛之吏部尚書江湛在座湛之等難慶之慶之曰理國

譬如理家耕當使奴織當問婢陛下欲伐國而與白面書生輩謀之何由濟上笑曰傳土有隸子弟（以其子弟為僕隸）林邑記曰范文夷師奴也以刀斫石障如斬蘆葦後為國王

江表傳曰谷利孫權奴也

書梁簡文帝荅安吉公主餉胡子書曰方言異俗極有可觀山高水遠宛在其邈不使去来執轡娩彼青衣正當出入燒香還依丹轂豈直王濟女奴獨有羅袴方使

樂府行胡羌論歌舞垂滕新竒伏増荷朴

漢王褒僮約曰蜀郡王褒以事止寡婦楊惠舍有一奴名便了倩行酤酒便提大杖上冢巔曰大夫買便了時但約守家不約為他家男子酤酒也褒大怒曰奴寧欲賣耶奴復曰欲使便了皆當上券不上券便了不能為也褒乃為券曰百役不得有二言晨起早歸飲食洗滌居當穿臼縛箒裁盂鑿井出入不得騎馬載車踑坐大呶下牀振頭垂鉤刈芻織履作麤黏雀張鳥結網捕魚

繳鴈彈鳬登山射鹿入水捕龜後園縱養鴈鶩百餘驅
逐鴟鳥持梢牧猪種薑養芋長育豚駒糞除堂廡食馬
牛驢鼓四起坐夜半益芻舍中有客提壺行酤汲水作
餔奴但當飯豆飲水不得嗜酒欲飲美酒唯得染脣漬
口不得傾盂覆斗不得晨出夜入交關伴偶多取蒲茅
益作繩索雨墮無所為當編將織薄植種桃李梨柿柘
桑三丈一樹八樹為行果類相從縱橫相當果熟收斂
不得吮嘗犬吠當起驚告鄰里搶門拄戶上樓擊鼓持

盾曳矛環落三周勤心疾作不得遨遊奴老力索種莧織席事訖欲休常舂一石夜半無事浣衣當白若有私錢主急賓客奴不得有姦私事事當關白奴不聽教當笞一百讀券文訖辭窮咋索仡仡叩頭兩手自搏目淚下落鼻涕長一尺審如王大夫言不如早歸黃土陌丘蚓鑽額早知當爾為王大夫酤酒真不敢作惡

婢

管子曰齊桓公使管仲求甯戚戚應之浩浩乎仲不能知

婢子問之仲曰非婢子所知也婢子曰詩有之浩浩之水育育之魚未有家室我將安居甯子其欲室乎仲以其言告桓公

列女傳曰周室大夫仕於周妻淫於鄰主父還恐覺之為毒藥使婢進上婢恐殺主父因僵覆酒主父怒而笞之妻因他過欲殺婢婢就杖將死而不言主父弟聞之復以言告主父主父乃厚幣嫁之

漢書曰傳太后使謁者買諸官婢賤取之復取執金吾

官婢八人

東觀漢記曰劉寛向朝會裝已訖婢奉肉羮翻汙衣寛神色不異乃徐語曰羮爛爾手又曰朱暉爲郡督郵太守阮況當嫁女欲買暉婢暉不與及況卒暉送金三斤問其故暉曰前不與婢者恐以財汙府君今重送欲明已心也

謝承後漢書曰長沙祝良爲洛陽令常侍樊豐妻殺侍婢置井中良收其妻殺之

晉書曰列宗之母本織坊中婢也形長色黒宫人謂之
崑崙大宗以計幸之有身
語林曰裴秀母是婢秀年十八有令望而嫡母姤猶令
秀母親下食與衆賓賓見並起拜之荅曰微賤豈宜如
此當為小兒故耳於是父母乃不敢復役之
皇甫謐列女後傳曰會稽翟素受聘未及配適遭賊欲
犯之臨之以白刃素曰我可得而殺不可得而辱素婢
名青乞代素賊遂殺素復欲犯青青曰向欲代素者恐

被恥獲害耳今素已死我何以生爲賊復殺之

搜神記曰晉杜蝦冢葬而婢誤不得出十餘年開墓婢尚生云其始如眠有頃漸覺自謂一再宿初婢之埋年十五六及開冢時猶十五六嫁之有子又曰諸葛恪已被誅其妻在室問婢爾何故血臭婢忽然起躍至於棟攘臂切齒曰諸葛恪公乃爲孫峻所殺

晉中興書曰祖約爲丞相從事中郎於府内爲婢所傷司直劉隗奏約患生婢僕身被傷刑解職還家

世說曰鄭玄家奴婢讀書玄嘗使一婢不稱旨將撻之方自陳說玄怒使人曳著泥中須臾復一婢來問曰胡為乎泥中荅曰薄言往訴逢彼之怒又曰石崇富侈廁常令婢數十曳羅縠直之又曰崇婢綠珠天下美色孫秀求之不與因誅崇又曰祖訥少孤貧至孝常自炊爨王北平聞而佳之乃以二婢餉馬因取為吏人戲之曰奴價倍於婢訥荅曰百里奚亦何必不輕於五羖之皮也

三輔決録曰金禕為郡上計留在許都時魏武使長史王必將兵衛天子於許禕與必善見禕有胡婢善射必常從請之

賦後漢蔡邕青衣賦曰金生沙礫珠出蚌泥嘆茲窈窕生于甲微玄髪光潤領如蝤蠐修長冉冉碩人其頎綺繡丹裳躡蹈絲韋都治嫵媚卓礫多姿精慧小心趣事若飛寒雪翩翻充庭盈階傳傳溝側嗷嗷青衣我思遠逝爾思來追明月昭昭當我户扉條風狎獵吹予牀帷

河上逍遥徙倚庭階南瞻井柳仰察斗機非彼牛女隔
于河維思爾念爾懟焉且飢
後漢張安超譏青衣賦曰彼何人斯悦此豔姿麗辭美
譽雅詞斐斐文則可嘉志鄙意微鳯兮鳯兮何德之衰
醴泉可飲何必洿泥隋珠彈雀堂溪刈葵鴛雛啄鼠何
異于鵾歷觀古今禍福之階晏嬰潔志不顧景女及雋
不疑奉霍不受見尊不迷況此隷豎生女為妾生男為
虜嵗時醊祀詰其先祖或於馬廐廚門竈下東向長跪

接神觴酒悉請諸靈辟邪富主多乞少出銅丸鐵柱績緡累嘉皆來集聚藏獲之類蓋不足數古之贅壻尚為塵垢況明智者欲作奴父勤節君子無當自逸宜如防水守之以一秦繆思𠎝故獲終吉

傭保

史記曰荆軻死高漸離變姓名為人傭保作於宋子縣名久之作苦聞其家堂上客擊筑不能去彷徨從者告其主便擊筑一座稱善又曰欒布與彭越為家人

鶡冠子曰伊尹酒保立爲世師

藝文類聚卷三十五